阿毗達磨大毗婆沙論卷第卌八　造
五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉　詔譯
結蘊第二中不善納息第一之三
有四瀑流謂欲瀑流有瀑流見瀑流
無明瀑流問此四瀑流以何為自性
荅以百八事為自性謂欲瀑流以欲
界二十九事為自性即貪五瞋五慢
五疑四纏十有瀑流以色無色界二
十八事為自性即貪十慢十疑八見
瀑流以三界三十六事為自性即欲
色无色界各十二見無明瀑流以三
界十五事為自性即欲色无色界各
五部無明由此四瀑流以百八事為
自性已說自性所以今當說問何故
名瀑流瀑流是何義荅漂激義騰注
義墜溺義是瀑流義漂激義是瀑流
義者謂諸煩惱等漂激有情令於諸
界諸趣諸生生死流轉騰注義是瀑
流義者謂諸煩惱等騰注有情令於
諸界諸趣諸生生死流轉墜溺義是
瀑流義者謂諸煩惱等墜溺有情令

於諸界諸趣諸生生死流轉問若瀑
溺等義是瀑流義者順上分結應非
瀑流彼令有情趣上生故若順上分
義異瀑流義謂依界地立順上分結
彼令有情趣上界地故依解脫道立
為瀑流雖生有頂而令有情流沒生
死不至解脫及聖道故尊者妙音亦
作是說雖久生上而為瀑流之所漂
溺退善品故尊者左受作如是說此
中增上數行煩惱如瀑流故說名瀑
流問何故別立見為瀑流軛取而不
別立為見漏耶脇尊者言佛知諸法
性相勢用若法堪任別建立者則別
立之若不爾者便總建立復次諸見
輕躁行相猛利於留住義不隨順故
與餘遲鈍煩惱合立為欲有漏與瀑
流等義相隨順是故別立瀑流軛取
如一車等駕以二牛性俱躁急車等
必壞若彼二牛一遲一疾互相制御
便無所損故不別立見為見漏復次
見性躁動順離流法不順留住是故
與餘遲鈍煩惱合立為漏於瀑流等
其義相順故別立為瀑流軛取問若

見亂動順離深法不應立為瀑流軛
取以瀑流等順流溺故答為呵外道
著諸見故別立諸見為瀑流等謂諸
外道隨起見趣邪推求境便於生死
轉復流溺無有出期譬如老象陷溺
淤泥隨動其身轉復流溺分別論者
說有四漏謂欲漏有漏見漏無明漏
於彼論宗不須問答
有四軛謂欲軛有軛見軛無明軛此
軛自性如瀑流說而義有異謂漂溺
義是瀑流義和合義是軛義謂諸有
情為四瀑流所漂溺已復為四軛和
合繫縛便能荷擔生死重苦如牽擔
牛置之轅軛勒以鞦鞅能挽重載故
一切處說瀑流已即便說軛義相隣故
有四取謂欲取見取戒禁取我語取
問此四取以何為自性答以百八事
為自性謂欲取以欲界三十四事為
自性即貪五瞋五慢五無明五疑四
纏十見取以三界三十事為自性即
欲色無色界見各有十戒禁取以三
界六事為自性即欲色無色界戒禁
取各二我語取以色无色界三十八

[illegible]

事為自性即貪十慢十無明十疑八
由此四取以百八事為自性已說自
性所以今當說問何故名取答以三
事故說名為取一執持故二取採故
三選擇故又以二事故名為取一能
熾然業二行相猛利能熾然業者取
令五趣有情業火恒熾然故行相猛
利者諸取行相極勇捷故問取是何
義答薪義是取義如緣薪故火得熾
然有情亦尒煩惱為緣業得熾盛復
次纏裹義是取義如蠶作裏自纏自
裹乃至於中而自取死有情亦尒起
諸煩惱自纏自裹而於其中傷失善
命展轉乃至墮諸惡趣復次傷害義
是取義如刹毒刺數刺其身身便損
壞有情亦尒煩惱毒刺數刺法身法
身便壞問何故無明別立瀑流軛
而不別立取耶脇尊者言佛知諸法
性相勢用若於此中堪別立者則別
立之若不尒者便揔攝立故不應責
復次前說以三事故名取謂執持故
採選擇无明雖有前二而無第三故
不別立取以無明愚暗不能選擇法

阿毗達磨大毗婆沙論卷四十八

故復次前說以二事故名取謂能識
然業及行相猛利無明雖能識然業
而非行相猛利故不別立取以無明
遲鈍不能支了法故問何故五見中
四見合立為見取一見別立為戒禁
取耶勝尊者言佛知諸法性相勢用
若於見中堪別立者即別立之若不
尒者便揔建立故不應責復次前說
以二事故名取謂能識然業及行相
猛利五趣有情由戒禁取識然業轉
等餘四見故別立取尊者妙音作如
是說五趣有情由戒禁取識然諸業
勢用速疾尤重親近過餘四見故別
立取復次以戒禁取違逆聖道誑惑
解脫故別立取違逆聖道者由戒禁
取捨真聖道妄計種種非理苦行能
得清淨如斷飲食臥灰臥棘而臨日
轉服氣服水或唯噉果或但食菜或
著弊衣或全露體執如是等能得清
淨遠離解脫者如如修行苦行邪道
如是如是遠離解脫復次以戒禁取
欺誑內外二道故別立取欺誑內道
者如執洗淨受持十二杜多功德能

[illegible]
謂清淨欺誑外道者如[illegible]種種即前
所說非理苦行能得清淨並皆計著
亦作是說此戒禁取現見生善趣
識人欺誑二道如惑異見故別立取
問何故名我語取為以行相為以所
緣若以行相違邪見應名我語取
我行相轉故若以所緣諸法無我何
但可說我語取耶答不以行相不以
所緣名我語取有別意故欲界煩
惱除見立欲取色無色界煩惱除見
立我語取問何故爾耶答欲界煩惱
依婬欲轉依境界轉依資具轉依他
身轉故立欲取色無色界煩惱與彼
相違依內起故立我語取復次欲界
煩惱感內身時須婬欲境界須資
具須第二故立欲取色無色界煩惱
感內身時與彼相違故立我語取復
次欲界煩惱感內身時唯依非定多
因外門外事故立欲取色无色界煩
惱感自身時唯依於定多因內門內
事故立我語取復次欲界煩惱不能
感得廣大身形長久壽量故立欲取
色無色界煩惱能感得廣大身形長久

色究竟天身長万六千踰繕那亦能
感得長久壽量如非想非非想處壽
八万大劫故彼煩惱立我語取問何
故欲漏瀑流軛取亦攝諸纏有漏等
中全不攝彼有作是說有漏乃至我
語取中亦攝諸纏品類足說云何有
漏謂色无色界除無明諸餘結縛隨
眠隨煩惱纏是名有漏有瀑流軛及
我語取亦應攝纏應作是說上界纏
少不自在故不說為有漏乃至我語
取欲界雖多而見所斷不具足故不
自在故但總說十纏不別說五部問
諸煩惱垢何故不說為漏等耶有作
是說彼亦說在欲漏等中品類足說
云何欲漏謂欲界除無明諸餘結縛
隨眠隨煩惱纏是名欲漏乃至廣說
隨煩惱者即煩惱垢應作是說煩惱
垢麁不堅住故不說漏等不信懈怠
放逸亦由過輕微故不說漏等如契
經說如是四取無明為因无明為集
是無明類從无明生問餘經皆說愛
為取緣此經何故作如是說答依近
因故說愛為取緣依遠因故說无明

[illegible]

為取因等如近因遠因在此在彼現
前不現前此衆同分餘衆同分應知
亦尒復次依同類因故說愛為取緣
依同類遍行因故說無明為取因等
復次為破外道虛妄僻執故說無明
為取因等謂諸外道雖捨居家無取
無積勤修苦行而由無智著諸見趣
墮險惡道元有出期故說無明為取
因等問愛即攝在欲取等中何故乃說
愛為取緣荅即貪隨眠初起名愛後
增名取故不相違復次即貪隨眠下
品名愛中上名取故不相違
有四身繫謂貪欲身繫瞋恚身繫戒
禁取身繫此實執身繫問此四身繫
以何為自性荅以二十八事為自性
謂貪欲瞋恚身繫各欲界五部為十
事戒禁取身繫三界各二部為六事
此實執身繫三界各四部為十二事
由此四身繫以二十八事為自性已
說自性所以今當說問何故名身繫
身繫是何義荅縛身義結生義是身
繫義縛身義是身繫義者謂此四種
於生死中縛有情身等縛遍縛如集

異門說入貪欲身繫未斷未遍知故於
彼彼身彼彼形彼彼所得自體為因
為縛為縛為等縛為遍縛為結相續
如結纈師或彼弟子取種種花集置
一處以縷結作種種花鬘縷與花鬘
為因為緣為縛為等縛為遍縛為結
相續餘三身繫廣說亦尒結生義是
身繫義者如契經說三事合故得入
母胎一者父母俱有染心二者其母
無病調時三者健達縛正現在前尒
時健達縛愛恚二心展轉現在前方
得結生故結生義是身繫義問若縛
身等義是身繫義者餘煩惱等亦有
此義何故不立為身繫耶有作是說
此是世尊觀所化者有餘略說脇尊
者言佛知諸法性相勢用若法堪任
立身繫者則便立之若不尒者則不
立故不應責尊者妙音作如是說
佛知此四縛有情身等縛遍縛勢用
強盛尤重親近過餘煩惱是故偏立
復次此四身繫縛二部身過餘煩惱
是故偏立謂初二身繫縛在家者身
過餘煩惱後二身繫縛出家者身過

餘煩惱如在家出家有室宅無室宅
有攝受無攝受有積聚無積聚有眷
屬無眷屬無違離有違離應知亦尒
復次此四身繫縛三界身過餘煩惱
是故偏立謂初二身繫縛欲界身過
餘煩惱後二身繫縛色无色界身過
餘煩惱復次此四身繫起二諍根過
餘煩惱是故偏立謂初二身繫起愛
諍根後二身繫起見諍根過餘煩惱如
執瓶持杖梵志詣大迦多衍那所作
是問言何因何緣剎帝利與剎帝利
諍婆羅門與婆羅門諍大舍與大舍
諍戍達羅與戍達羅諍尊者答言
由貪瞋愛諍根故王與王闘諍
言何因何緣諸出家者無有室宅
愛積聚而相闘諍尊者答言由
著取及此實執見諍根故王與王闘諍
如二諍根二邊二箭二歲諍二戍執
應知亦尒復有說者此中現門現略
現入故但說四謂諸煩惱或亦見所
斷或通見修所斷若說後二身繫當
知總說唯見所斷者若說初二身繫
當知總說通見修所斷若復有餘煩

惱或是遍行或非遍行若說後二身
繫當知揔說是遍行者若說初二身
繫當知揔說非遍行者復次諸煩惱
或是見性或非見性若說後二身繫
當知揔說是見性者若說初二身繫
當知揔說非見性者復次諸煩惱或
唯異生現行或通異生聖者現行若
說後二身繫當知揔說唯異生現行
者若說初二身繫當知揔說通異生
聖者現行者復次諸煩惱或歡行相
轉或慼行相轉若說瞋恚身繫當知
揔說慼行相轉者若說餘三身繫當
知揔說歡行相轉者復次諸煩惱或
唯欲界繫或通三界繫若說初二身
繫當知揔說唯欲界繫者若說後二
身繫當知揔說通三界繫者故為現
門現略現入契經但說四種身繫有
五蓋謂貪欲蓋瞋恚蓋惛沉睡眠蓋
掉舉惡作蓋疑蓋問此五蓋以何為
自性答以欲界三十事為自性謂貪
欲瞋恚各欲界五部為十事惛沉掉
舉各三界五部通不善无記唯不善
者並蓋為十事睡眠唯欲界五部通

阿毗達磨大毗婆沙論第卌八 第十張

善不善無記唯不善者立蓋為五事
惡作唯欲界修所斷通善不善唯不
善者立蓋為一事疑通三界四部通
不善无記唯不善者立蓋為四事由
此五蓋以欲界三十事為自性問蓋
有何相尊者世友作如是說自性即
相相即自性以一切法自性與相不
相離故復次躭求諸欲是貪欲相憎
恚有情是瞋恚相身心沉沒是惛沉
相身心躁動是掉舉相令心昧略是
睡眠相令心變悔是惡作相令心行
相猶豫不決是疑相已說蓋自性及
相所以今當說問何故名蓋蓋是何
義答障義覆義破義壞義墮義卧義
是蓋義此中障義是蓋義者謂障聖
道及障聖道加行善根故名為蓋覆
義乃至卧義是蓋義者如契經說有
五大樹種子雖小而枝體大覆餘小
樹令枝體等破壞墮卧不生花果云
何為五一名建折那二名劫臂恒羅
三名阿溼縛健陀四名鄔曇跋羅五
名諾瞿陀如是有情欲界心樹為此
五蓋之所覆故破壞墮卧不能生長

七覺支花四沙門果故復等義是蓋義
闇者障聖道及障聖道加行善根是
蓋義者餘煩惱等亦有此義世尊何
故不說蓋耶有作是說此是世尊為
所化者有餘略說脅尊者言佛知諸
法性相勢用有蓋相者便立為蓋無
蓋相者則不立之故不應責尊者妙
音作如是說佛知此五能障聖道及
障聖道加行善根勢用捷速尤重親
近過所餘法故偏立蓋復次如是五
蓋因時果時俱能為障故偏立蓋因
時為障者此五隨一現在前時心尚
不能起有漏善無記何況聖道果時
為障者由此五蓋墮諸惡趣便捨障
㝵一切功德
復次如是五蓋欲界有情多數現起
行相微細餘煩惱等則不如是故偏
立蓋謂慢見等欲界有情起者甚少
如地獄等豈能起慢我所受苦勝他
苦耶傍生趣中如蝦蟇等愚癡闇劣
豈能發起諸惡見趣是故尊者妙音
說曰諸餘煩惱雖障聖道而此五種
數數現行行相微細是故偏立復次

此五障定及障定果勝餘煩惱故偏
立蓋復次此五能障三界離染九遍
知道四沙門果勝餘煩惱故偏立蓋
復次貪欲令遠離諸欲法瞋恚令遠
離諸惡法惛沉睡眠令遠毗鉢舍那
掉舉惡作令遠奢摩他彼由遠此離
諸欲惡法及毗鉢舍那奢摩他故便
為疑箭惱壞其心為有諸惡不善業
果為非有邪因斯造作種種惡業是
故偏立此五為蓋復次貪欲瞋恚破
壞戒蘊惛沉睡眠破壞慧蘊掉舉惡
作破壞定蘊彼由破壞此三蘊故便
為疑箭惱壞其心為有諸惡不善業
果為非有邪因斯造作種種惡業是
故偏立此五為蓋復次貪欲瞋恚障
㝵戒蘊惛沉睡眠障㝵慧蘊掉舉惡
作障㝵定蘊彼由障㝵此三蘊故便
為疑箭惱壞其心為有諸惡不善業
果為非有邪因斯造作種種惡業是
故偏立此五為蓋如說破壞障㝵三
蘊破壞障㝵三學三修三淨亦尒復
有說者此中現門現略現入是故但
立此五為蓋謂煩惱等或唯一部或

[illegible]

通四部或通五部若說惡作當知揔說通
說唯一部者若說疑蓋當知揔說通
四部者若說餘蓋當知揔說通五部
者復次諸煩惱等或唯見所斷或唯
修所斷或通見修所斷若說疑蓋當
知揔說唯見所斷者若說惡作當知
揔說唯修所斷者若說餘蓋當知揔
說通見修所斷者復次諸煩惱等或
是隨眠或非隨眠若說貪欲瞋恚疑
蓋當知揔說是隨眠者若說惛沈睡
眠掉舉惡作當知揔說非隨眠者復
次諸煩惱等或是遍行或非遍行或
通二種若說疑蓋當知揔說是遍行
者若說貪欲瞋恚惡作當知揔說非
遍行者若說惛沈掉舉睡眠當知揔
說通二種者復次諸煩惱等或唯異
生現行或通異生聖者現行若說疑
惡作蓋當知揔說唯異生現行者若
說餘蓋當知揔說通異生聖者現行
者復次諸煩惱等或歡行相轉或慼
行相轉或通二種若說貪欲當知揔
說歡行相轉者若說瞋恚惡作疑蓋
當知揔說慼行相轉者若說惛沈睡

眠掉舉當知揔說通二種者故為現

門現略現入契經但立此五為蓋問
蓋名有五體有幾耶答體有七種謂
貪欲蓋名體俱一瞋恚疑蓋應知亦
尒惛沈睡眠蓋名一體二掉舉惡作
蓋應知亦尒如名對體名施設對體
施設名異相對體異相名異性對體
異性名分別對體分別名覺慧對體
覺慧應知亦尒問何故貪欲瞋恚疑
一一別立蓋惛沈睡眠掉舉惡作二
二合立蓋耶脇尊者言佛知諸法性
相勢用若法堪任別立蓋者則別立
之若不尒者便共立蓋故不應責復
次若是隨眠亦纏性者各別立蓋若
是纏性非隨眠者二共立蓋復次若
是圓滿煩惱性者各別立蓋若非圓
滿煩惱性者二共立蓋結縛隨眠隨
煩惱纏五義具足者名圓滿煩惱復
次以三事故名共立蓋謂一食故一
對治故等荷擔故此中一食一對治
者謂貪欲蓋以淨妙相為食不淨觀
為對治由此一食一對治故別立一
蓋瞋恚蓋以可憎相為食慈觀為對

治由此一食一對治故別立一蓋[illegible]
蓋以三世相為食緣起觀為對治由
此一食一對治故別立一蓋惛沈睡
眠蓋以五法為食一瞢憒二不樂三
頻欠四食不平性五心羸劣性以毘
鉢舍那為對治由此同食同對治故
共立一蓋掉舉惡作蓋以四法為食
一親里尋二國土尋三不死尋四念
昔樂事以奢摩他為對治由此同食
同對治故共立一蓋等荷擔者合貪
瞋恚疑二能荷一蓋重擔故別立
蓋惛沈睡眠二二能荷一蓋重擔故
共立一蓋如城邑中一人能辦一所作
者則令別辦若二能辦一所作者則
令共辦又如椽梁強者用一弱者用
二此亦如是問何緣五蓋次第如是
答如是次第於文於說俱隨順故復
次如是次第授者受者俱隨順故復
次五蓋如是次第生故世尊如是次
第而說是故尊者世友說曰得可愛
境便生貪欲失可愛境次生瞋恚失
此境已心便羸弱次生惛沈由惛沈
故心便憒悶次生睡眠從彼覺已次

生掉舉既掉舉已次生惡作從惡作
後復引生疑由此五蓋次第如是問
佛說五蓋差別有十云何分五為十
蓋耶答以三事故分五為十一內外
故二自體故三善惡故內外者謂有
貪欲蓋緣內而起有貪欲蓋緣外而
起故成二蓋有瞋恚蓋是瞋自體有
瞋恚蓋是瞋因緣故成二蓋自體者
謂有惛沉蓋有睡眠蓋有掉舉蓋有
惡作蓋二分成四善惡者謂疑於善
惡分成二蓋故由三事分五為十此
十二能障通慧菩提涅槃故名為
蓋問七隨眠中慢無明見世尊何故
不立蓋耶答慢非蓋者能隱覆心故
名為蓋慢能策心令心高舉故不立
蓋無明所以不立蓋者等荷擔故說
名為蓋无明隱覆行相轉故荷擔偏
重不順等義故不立在此蓋類中見
非蓋者能滅慧故說名為蓋見即是
慧不可自性還滅自性故慧非蓋問
因論生論蓋能總滅有為善法何故
但說蓋滅慧耶答以慧勝故但說滅
慧耶總說滅有為善法勝尚能滅況

餘劣者如人能伏千人敵者諸餘劣
者豈不能伏閻色無色界諸煩惱等
何故非蓋答彼无蓋相故不立蓋復
次蓋能障导三界離染四沙門果亦
遍知道色無色界諸煩惱等無如是
能故不立蓋復次蓋能障导定及定
果色无色界諸煩惱等無如是能故
不立蓋復次蓋能障导三道三根三
種律儀三種善提三慧三蘊三學三
修三淨色無色界諸煩惱等无如是
能故不立蓋三道者謂見道修道无
學道三根者謂未知當知根已知根
具知根三種律儀者謂別解脫律儀
靜慮律儀無漏律儀三種善提者謂
聲聞善提獨覺善提無上善提三慧
者謂聞所成慧思所成慧修所成慧
三蘊者謂戒蘊定蘊慧蘊三學三修
三淨亦介復次蓋唯不善色無色界
諸煩惱等皆是无記故不立蓋問因
論生論何故唯立不善為蓋非无記
耶答障善法聚故名為蓋由此蓋者
唯是不善如契經說善法聚者謂四
念住遮障此者謂惡法聚惡法聚者

即是五蓋尊者妙音而作是說雖諸煩
惱障聖道故皆應名蓋而為有情深
欲離故唯說不善闇無慚無愧纏雖
不善遍與一切不善心俱何故非蓋
有作是說此是世尊為受化者有餘
略說脇尊者言佛知諸法性相勢用
若法堪任立為蓋者則便立之若不
爾者不立為蓋故不應責尊者世友
作如是說無慚無愧雖與一切不善
心俱唯是不善而造惡時无羞無恥
於所造惡多諸巧便於障覆義不爾
了故不立為蓋尊者妙音亦作是說
無慚无愧雖於所作不善業中勢用
增上而於障覆義不顯了故不立蓋
尊者佛陀提婆說曰無慚无愧雖障
戒蘊而彼勢用不及貪瞋雖障定蘊
而彼勢用不及掉舉及以惡作雖障
慧蘊而彼勢用不及惛沉及以睡眠
故不立蓋嫉慳二結何故非蓋答
亦應名蓋而不說者當知此是有餘
之說有作是說此是世尊為受化者
簡略而說脇尊者言佛知諸法性相
勢用堪立蓋者則便立之若不爾者

不立為蓋故不應責尊者世友作如
是言嫉慳二種惱乱二趣及與出家
在家二衆故立為結然於障覆義不
増強故不立蓋尊者妙音亦作是說
嫉慳二結蓋義不顯故不立蓋尊者
覺天作如是說嫉慳二結障戒定慧
勢用不及貪欲蓋等故不立蓋問忿
覆二纏何故非蓋答亦應名蓋而不
說者當知此是有餘之說有作是說
此是如来為所度生簡略之說脇尊
者言佛知諸法性相勢用堪立蓋者
則便立之不堪立者便不立蓋故不
應責尊者世友作如是說忿覆二纏
於障覆心義不顯了故不立蓋尊者
妙音亦作是說忿覆二纏於障覆義
非増上故不立為蓋尊者覺天作如
是說忿覆二纏障戒蘊等勢用不及
貪欲蓋等故不立蓋西方諸師作如
是說忿覆二種無別體故不別立蓋
問六煩惱垢何故非蓋答亦應名蓋
而不說者當知此是有餘之說有作
是說此是如来為所度生簡略之說
脇尊者言佛知諸法性相勢用堪立

盖者則便立之不堪立者便不立盖
故不應責尊者世友作如是言六煩
惱垢行相麁動不順盖義故不立盖
尊者妙音亦作是說六煩惱垢不順
盖相故不立盖微細數行是盖相故
尊者覺天作如是說六煩惱垢障戒
定慧勢用不及貪欲盖等故不立盖
如契經說無明盖所覆愛結所繫縛
愚智俱感得如是有識身問无明能
覆亦能縛愛結能縛亦能覆何故但
說無明所覆愛結縛耶荅俱應說二
而不說者應知彼是有餘之說復次
欲令所說義易解故以種種語種種
文說復次彼經欲現二門二略二階
二蹬二明二炬二文二影如說無明
所覆愛結亦應尒如說愛結所縛无
明亦應尒欲現二門乃至二影互相
顯照故作是說復次先作是說覆是
盖義無餘煩惱覆障慧眼如無明者
是故但說无明所覆縛是結義无餘
煩惱繫縛有情流轉生死如愛結者
是故但言愛結所縛諸有情類無明
所盲愛結所縛不能趣入究竟涅槃

此中應說二狂賊喻昔有二賊恒在
險路若捉得人一全其眼一縛手足
彼人既盲復被繫縛不能逃避有情
亦爾無明所盲愛結所縛不能趣入
究竟涅槃流轉生死恒受苦惱尊者
妙音亦作是說無明所盲愛結所縛
便容造作惡不善業復次無明增上義
故作是說謂無明覆用增上愛結縛
用增上復次依多分義故作是說謂
無明多分能覆愛結多分能縛

說一切有部發智大毗婆沙論卷第四十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造